

Bab III

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI UiTM KAMPUS ARAU, PERLIS: SEJARAH PELAKSANAAN DAN KAEDAH-KAEDAHNYA

3.1 Pengenalan

Dari segi falsafah, pendidikan ialah proses memanusiakan manusia iaitu proses memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri tentang manusia dan alam. Dari segi proses, pendidikan merupakan usaha untuk memupuk dan memperkembangkan seluruh potensi manusia (rohani, intelek, jasmani). Perkembangan ketiga-tiga fakulti utama manusia perlu dilakukan secara menyeluruh, seimbang dan sepadu hingga ke tahap kecemerlangan. Dari segi matlamat, tujuan pendidikan ialah untuk melahirkan insan salih - yang beriman dan bertaqwa, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan berbakti. Intisari pendidikan yang dinyatakan di atas adalah selaras dengan kehendak pendidikan Islam.¹²²

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah disuratkan pada tahun 1987 yang berbunyi:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

¹²² Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993), "Pendidikan Islam Era 2020: Tasawur dan Strategi", dlm Khailani Abdul Jalil dan Ishak Ali Shah (ed.), *Pendidikan Islam Era 2020: Tasawur dan Strategi*, Kajang: Tekno Edar, h. 8.

*diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.*¹²³

Berdasarkan FPN di atas, matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan insan baik yang akan menjadi warganegara dan rakyat yang berguna. Insan yang baik memiliki sahsiah yang seimbang dan stabil. Ia memiliki dan menghayati ciri-ciri berikut:-

- percaya dan patuh kepada Tuhan
- berilmu pengetahuan
- berakhlak mulia
- bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara
- berbakti dan sedia memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara.¹²⁴

Reformasi pendidikan bertunjangkan FPN itu yang menekankan kepentingan insan seimbang dan harmoni adalah antara langkah terbaik untuk membina kekuatan ilmu, ketrampilan (*skills*) di samping kekuatan rohani (nilai) pada diri para pelajar. Sekiranya usaha di peringkat formal ini dapat dilakukan secara berkesan, ia memungkinkan lahirnya generasi pelajar yang dididik berasaskan nilai-nilai murni yang membolehkan belia dan remaja menjalani kehidupan yang lebih mantap dan terarah.¹²⁵

¹²³ *Falsafah Pendidikan Negara - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM)* (1992), c. 4, K. Lumpur: DBP, h. 8.

¹²⁴ Tajul Ariffin Nordin & Noraini Dan (1992), *Pendidikan Dan Wawasan 2020 – Falsafah, Perguruan Dan Persekolahan*, K. Lumpur: Arena Ilmu (M) Sdn. Bhd., h. 27.

¹²⁵ Dr. Sidek Baba (1996), "Pendidikan Sebagai Asas Pembangunan Akhlak Generasi Muda", (Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pembangunan Akhlak dari Perspektif Islam di Dewan Utama, Kompleks Tabung Haji, Kelana Jaya, Selangor, 21 September 1996), h. 3.

Universiti Teknologi Mara (UiTM) sebagai sebuah universiti yang terbesar di negara ini mempunyai falsafah pendidikannya yang tersendiri. Falsafah UiTM menyatakan bahawa:

*Kepercayaan bahawa semua manusia memiliki bakat, minat dan kecenderungan yang jika diasuh, dididik dan dilatih dengan sempurna melalui pemindahan ilmu pengetahuan secara terbuka daripada mana-mana kebudayaan atau tamadun dunia serta melalui pemindahan dan penerapan nilai-nilai Islam, boleh berperanan dalam membangunkan diri, masyarakat dan negara.*¹²⁶

Berdasarkan falsafah tersebut jelas dinyatakan bahawa di samping mengasuh bakat, minat dan kecenderungan yang dimiliki oleh setiap individu, mereka juga tidak boleh mengabaikan untuk memupuk dan menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam diri mereka kerana matlamat penubuhan UiTM sebagaimana termaktub di dalam objektif UiTM ialah untuk mendidik Bumiputera menjadi profesional yang berkaliber, berdikari, berilmu dan bertaqwa supaya mampu bersaing dalam dunia perniagaan, perdagangan, sains dan teknologi. Oleh itu, Pusat Pendidikan Islam melalui kursus Pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan di UiTM secara bersepadu dengan kursus-kursus yang lain.

3.2 Sejarah Pelaksanaan Pendidikan Islam di UiTM

Pelaksanaan pendidikan Islam di UiTM telah pertama kali diadakan pada bulan Julai 1975 dengan nama kursus Tamadun Islam yang dilaksanakan oleh Unit Agama UiTM yang ditubuhkan pada tahun 1971. Kursus Tamadun Islam telah diwajibkan kepada semua pelajar UiTM dan jangka masa kursus itu

¹²⁶ UiTM Prospectus 2000/2001, *op.cit.*, h. vi.

dicadangkan untuk tiga tahun akademik. Pelaksanaan kursus itu telah mengalami beberapa kesukatan sehingga memerlukan satu peninjauan semula terhadap kursus keislaman di UiTM.¹²⁷

Menurut Prof. Madya Dr. Mohd Arshad Hj. Taib, secara rasminya pendidikan Islam di UiTM telah bermula apabila satu Muzakarah Pendidikan Islam di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia diadakan di UiTM Shah Alam pada ~~20-22 Jun~~ 20-22 Jun 1977. Hasil rumusan daripada muzakarah tersebut yang dinamakan 'Islam Pelita Alam' telah melahirkan silibus baru pendidikan Islam yang diwajibkan kepada semua pelajar UiTM tetapi perlaksanaannya adalah secara berperingkat-peringkat. Peringkat pertamanya ia dilaksanakan mulai sesi Julai - Disember 1977 hanya untuk pelajar semester pertama dan kedua sahaja. Manakala pada sesi Januari - Mei 1978 pendidikan Islam diteruskan untuk pelajar semester tiga dan empat dan semester seterusnya untuk pelajar semester lima dan enam. Hal ini berlaku di kampus induk di Shah Aiam dan juga kampus-kampus cawangannya termasuk Kampus Arau, Perlis.¹²⁸

Pendidikan Islam seperti juga kursus-kursus yang lain diletakkan terus di bawah pentadbiran Hal Ehwal Akademik (HEA) yang diketuai oleh Timbalan Pengarah/Rektor HEA di Kampus Induk di Shah Alam dan Timbalan Pengetua/Provos HEA di kampus-kampus cawangan. Setelah berlangsungnya Muzakarah Pendidikan Islam di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia, kursus Pendidikan Islam telah diwajibkan ke atas semua pelajar Islam dari semester satu

¹²⁷ Muhammad Kamal Hassan (1977), "Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi: Beberapa Pandangan Umum" dalam Islam Pelita Alam (Kumpulan Kertas kerja Muzakarah Pendidikan Islam di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia di ITM Shah Alam, 20-22 Jun 1977), h. 6.

¹²⁸ Wawancara dengan Prof. Madya Dr. Mohd Arshad Hj. Taib, pensyarah Pendidikan Islam, UiTM Kampus Arau, 10 April 2001 jam 10.00 pagi.

hingga enam di UiTM Shah Alam dan cawangan-cawangannya termasuk pelajar-pelajar yang mengikuti kursus jangka pendek dan kursus luaran di universiti tanpa mengira bidang pengkhususan mereka. Pelajar-pelajar bukan Islam pula diwajibkan mengikuti kursus Tamadun Islam sehingga enam semester mulai Julai 1991. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus pra-Diploma pula diwajibkan mengikuti kursus Pengantar Pendidikan Islam. Pelajar-pelajar kursus jangka pendek adalah diwajibkan mengikuti kursus Pendidikan Islam dengan jangka masa yang sesuai dan mengikut sukatan khas. Kursus Pendidikan Islam mengambil masa selama enam semester bermula dari semester pertama tahun pengajian dan tidak kurang dari dua jam seminggu. Tujuan kursus Pendidikan Islam diadakan adalah untuk:

- a) Membekalkan keilmuan dan kesedaran Islam yang cukup lengkap serta meningkatkan mutu rohaniah, akhlak dan sahsiah pelajar.
- b) Meningkatkan usaha-usaha membuat kajian dan penyelidikan dalam segala bidang pengajian Islam.
- c) Melahirkan insan berjiwa akademik yang mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.
- d) Meningkatkan rasa tanggungjawab dan *istiqamah* pelajar-pelajar dalam menghayati ajaran Islam di setiap kegiatan dan cara hidup.¹²⁹

Dengan tersuratnya Pendidikan Islam dalam sukatan mata pelajaran di UiTM, pelajar bukan sahaja wajib mengikuti kuliah dan tutorial tetapi juga wajib lulus dalam peperiksaan setiap semester. Sekiranya mereka gagal maka mereka wajib mengulanginya. Bentuk pengajian seperti ini tidak pernah berlaku di

¹²⁹ ITM Prospektus 1995 - 1996 (1995), "Pusat Pendidikan Islam", Shah Alam: Unit Perhubungan Awam ITM, h. 133.

institusi-institusi pendidikan tinggi yang lain di negara ini. Dengan ini tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa dalam tempoh 15 tahun selepas ditubuhkan, Pusat Pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang sungguh pesat. Bilangan pensyarah semakin bertambah mengikut pertambahan pelajar. Program akademik juga semakin mencabar dan kompleks merangkumi peringkat non-Muslim, pra-Diploma, Diploma dan *Advanced Diploma* (Ijazah).¹³⁰ Semenjak UiTM dibenarkan menganugerahkan ijazah berikutan pindaan Akta UiTM 1996 (Akta 964), Pusat Pendidikan Islam telah memperkenalkan kursus TITAS I dan 2 (Tamadun Islam dan Tamadun Asia) yang diwajibkan kepada semua pelajar program Ijazah semester satu dan dua.

Pihak pengurusan Pusat Pendidikan Islam sentiasa berusaha untuk mengekalkan prestasi yang sedia ada di samping memantapkan kecemerlangannya dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Untuk itu, Pusat Pendidikan Islam sering mengadakan seminar, kursus, bengkel dan perbincangan mingguan supaya dapat mencapai hasrat matlamat penubuhan UiTM sebagaimana yang termaktub dalam objektif UiTM iaitu untuk mendidik Bumiputera menjadi profesional yang berkaliber, berdikari, berilmu dan bertaqwa supaya boleh bersaing dalam dunia perniagaan, perdagangan, sains dan teknologi.¹³¹ Pernyataan objektif UiTM itu adalah selari dengan ajaran Islam. Oleh itu, Pusat Pendidikan Islam melalui kursus Pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem

¹³⁰ Drs. Wan Abdullah Wan Mahmood *et.al.* (1993), "Persepsi Pelajar Pengajian Tinggi Terhadap Pendidikan Islam: Satu Kajian di Institut Teknologi Mara (ITM), Pusat Pendidikan Islam ITM Cawangan Johor Darul Ta'zim" (Kertas penyelidikan, Pusat Biro Penyelidikan, UiTM, Shah Alam), h. 24.

¹³¹ *Ibid.*, h. 25.

pendidikan di negara ini amnya dan di UiTM khasnya secara bersepadu dengan kursus-kursus yang lain.

Di bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) pula terdapat Unit Agama. Ia ditadbir oleh Timbalan Pengarah/Rektor HEP di kampus induk dan Timbalan Pengetua/Provos HEP di kampus-kampus cawangan. Peranan Unit Agama tidak kurang pentingnya dalam mendidik pelajar-pelajar supaya lebih menghayati Islam sebagai suatu cara hidup. Oleh ~~kerana~~ subjek Pendidikan Islam telah diambil alih oleh Pusat Pendidikan Islam secara langsung selepas berlangsungnya Muzakarah Pendidikan Islam di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia, maka peranan yang dimainkan oleh Unit Agama lebih menjurus kepada kegiatan ko-kurikulum seperti ADASI (Agama dan Asas Sosial Islam), BIFA (Bimbingan Farḍu 'Ayn), menganjurkan kursus atau seminar yang berbentuk keagamaan, program bina insan, *qiyāmullail* dan sebagainya.

3.3 Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau.

Kaedah pengajaran pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau dibahagikan kepada dua iaitu secara formal dan tidak formal. Kaedah secara formal dikendalikan sepenuhnya oleh Pusat Pendidikan Islam di bawah HEA di mana pelaksanaannya adalah secara syarahan dan tutorial. Ia mengambil masa dua jam seminggu. Kaedah secara tidak formal pula dikendalikan oleh Unit Agama UiTM Kampus Arau di bawah HEP. Ia menguruskan kegiatan ko-kurikulum, kuliah maghrib di Pusat Islam, seminar, kursus, bengkel dan sebagainya.

Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan kenaikan taraf ITM kepada UiTM pada 26 Ogos 1999, maka perubahan drastik telah berlaku terhadap struktur organisasi dan pentadbiran UiTM secara umumnya dan Pusat Pendidikan Islam secara khususnya. Menurut Tan Sri Musa Mohamad, Menteri Pendidikan Malaysia dalam keterangannya di Dewan Rakyat ketika membahaskan rang undang-undang Akta ITM (Pindaan) 2000 berkata, pengurangan jam kredit bagi pengajaran dalam bidang Pendidikan Islam (~~dari~~ 12 jam kredit kepada enam jam kredit) disebabkan oleh pihak pengurusan UiTM perlu mematuhi dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bagi semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di negara ini. Menurut beliau, pada masa ini mata pelajaran Pendidikan Islam yang diwajibkan kepada semua pelajar Islam di UiTM adalah untuk selama enam semester. Kementerian berpendapat bahawa tempoh tersebut adalah terlalu lama dan membebankan pelajar yang tidak sepatutnya. Oleh yang demikian, kementerian telah mengeluarkan arahan supaya mengurangkannya kepada tiga semester. Jumlah jam kredit telah diselaraskan untuk semua IPTA di seluruh negara.¹³²

Ekoran daripada itu, suatu Pekeliling telah dikeluarkan oleh Timbalan Naib Canselor HEA yang baru iaitu Prof. Dato' Dr. Ahmad Haji Zainuddin, bil. 4/2001 bertarikh 31 Mei 2001. Berdasarkan Pekeliling tersebut, Senat UiTM dalam mesyuarat yang ke-31 pada 12 April 2001 telah bersetuju meluluskan Kurikulum Baru Kursus Pendidikan Islam (Semakan 2001) peringkat Diploma yang akan digunapakai mulai sesi pengajian Mei-November 2001. Selain daripada pelaksanaannya untuk tiga semester sahaja, kursus pendidikan Islam semester satu

¹³² Penyata Rasmi Parlimen (2000), j. II, bil. 7, 24 Februari 2000, h. 126.

dan dua tidak lagi melibatkan peperiksaan akhir di mana penilaian 100% dijalankan secara berterusan oleh pensyarah pendidikan Islam.

Sejajar dengan perubahan yang berlaku di Pusat Pendidikan Islam, Unit Agama juga turut mengalami beberapa perubahan. Menurut Ustaz Zakaria Abdullah, bermula sesi Mei-November 2001, dua program baru ko-kurikulum Unit Agama telah digubal iaitu Rakan Bimbing al-Qur'ān (KAS 166) dan Asas Kekeluargaan Islam (KAS 186). Kedua-dua program ini khas untuk pelajar semester dua sahaja. Manakala aktiviti-aktiviti lain ialah seperti Kursus Kekeluargaan Islam (khusus untuk pelajar semester akhir sahaja), Kursus Penghayatan Ko-Kurikulum (untuk ahli ko-kurikulum sahaja), Bengkel al-Qur'ān (terbuka kepada semua pelajar), Seminar Muslimah *Mithāliyah* (untuk kaum wanita sahaja), Kuliah Maghrib (lima kali seminggu di Pusat Islam, antara bidang pengajaran ialah Akidah, Tafsir, Ḥadīth, Farḍu 'Ayn dan Tajwid), Ceramah Hari-hari Kebesaran Islam seperti *Mawlid al-Rasūl*, Israk Mikraj dan lain-lain serta Penerbitan "*Sowt al-Jum'ah*" khusus pada hari Jumaat.¹³³

Apabila kita memperkatakan tentang sistem, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam, kita kagum dengan sumbangan besar yang telah diberikan oleh cerdik pandai Islam silam dalam usaha meninggikan pengajaran pendidikan Islam. Mereka merupakan pelopor dalam bidang pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dengan sistem, cara dan teknik yang mereka peroleh daripada generasi yang silam di samping mereka

¹³³ Wawancara dengan Ustaz Zakaria Abdullah, Pegawai Penasihat Agama di Unit Agama, HEP, UiTM Kampus Arau, 19 Jun 2001 jam 10.30 pagi.

menggunakan cara dan teknik mereka sendiri.¹³⁴ Ibn Khaldūn (1332-1406M) dalam kitabnya *Muqaddimah Ibn Khaldūn* ada mencatatkan kaedah pengajaran yang berkesan. Menurut beliau, keberkesanan kaedah pengajaran ilmu pengetahuan kepada para pelajar hanya akan tercapai apabila ia dilakukan secara beransur-ansur dan sedikit demi sedikit. Pada permulaannya, guru itu akan memaparkan secara ringkas masalah-masalah utama yang terdapat dalam setiap bab sambil dia memperhatikan kemampuan akal pelajar dan persediaan mereka untuk menerima-ilmu tersebut. Kemudian, guru itu akan mengajar ilmu tersebut buat kali kedua dengan lebih terperinci sambil mengaitkannya dengan pandangan-pandangan semasa yang bertentangan hinggalah ke akhir perbincangan ilmu tersebut. Dia akan menjelaskan setiap persoalan yang rumit dan kabur yang membelenggu para pelajar secara terbuka dan hasilnya, keintelektualan para pelajar akan dapat dipertingkatkan.¹³⁵

Menurut Sa'īd Ḥawwā, langkah pertama di dalam pendidikan Islam yang sebenar ialah memperbaiki atau menyucikan hati manusia itu terlebih dahulu sehingga ia menjadi bersih dan bebas daripada tipu daya dan fitnah syaitan samada syaitan itu terdiri daripada jin atau manusia.¹³⁶

Kaedah atau metod mengajar bermakna segala kegiatan terarah yang dijalankan oleh guru dalam rangka menyampaikan pengajaran yang berkesan dan sekaligus ia membantu pelajar untuk mencapai proses belajar dan perubahan yang dikehendaki terhadap tingkah laku pelajar. Ia selanjutnya menolong para pelajar

¹³⁴ Ghazali Darusalam (2001), *Pedagogi Pendidikan Islam*, K.Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., h. 231.

¹³⁵ 'Abd al-Rahmān b. Muḥammad b. Khaldūn (t.t.), *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, h. 533.

¹³⁶ Sa'īd Ḥawwā (1990), *Tarbiyyatuna al-Ruḥiyyah*, c. 3, Kaherah: Dār al-Salam, h. 88.

memperoleh maklumat, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, minat dan nilai-nilai yang diinginkan.¹³⁷

Berdasarkan pemerhatian penulis yang meninjau proses pengajaran dan pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau, penulis mendapati bahawa kaedah pengajaran yang digunakan oleh pensyarah dan pendidik dalam bidang ini adalah selari dengan firman Allah s.w.t. di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Maksudnya;

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan *hikmah* kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berhadaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sūrah al-Naḥl (16): 125.

Ayat di atas mengandungi tiga dasar yang menjadi panduan pensyarah dan pendidik dalam pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau iaitu *bi al- hikmah*, *maw'izah ḥasanah* dan *mujādalah bi al-latī hiya aḥsan*. Menggunakan perkataan yang baik, berbudi bahasa dan menghormati pihak yang dididik adalah pendekatan terbaik. Biar pun golongan yang ingin dididik itu agak biadap dan bersikap keras, ia tidak boleh dibalas dengan kekerasan dan menyimpan perasaan dendam terhadap mereka.¹³⁸ Dasar-dasar inilah yang memberi kesan yang baik untuk menjamin kejayaan dalam pendidikan Islam.

¹³⁷ Ahmad Mohd Salleh (1997), *Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi*, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 193.

¹³⁸ Lokman Ismail (2002), "Pendakwah Perlu Mempunyai Sifat Boleh Dicontohi", *Berita Harian*, 16 Januari 2002, h. 24.

Jika ditinjau ayat tersebut dalam konteks yang lebih luas, Syeikh Muḥammad ‘Abduh berpendapat bahawa secara umumnya para pendidik dan pendakwah itu akan menghadapi tiga golongan manusia dan strategi yang digunakan oleh mereka adalah berbeza-beza pula.¹³⁹

- a) Golongan cendikiawan yang cintakan kebenaran, dapat berfikir secara kritis dan cepat memahami sesuatu persoalan. Golongan ini harus dihadapi dengan *ḥikmah* iaitu dengan dalil dan hujah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka.
- b) Golongan awam yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam serta kurang pantas dalam memahami sesuatu persoalan. Golongan ini harus dihadapi dengan *maw’izah ḥasanah* iaitu dengan didikan dan nasihat-nasihat yang baik serta ajaran-ajaran yang mudah difahami.
- c) Golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut. Mereka suka berbincang tentang sesuatu perkara tetapi hanya dalam batas yang tertentu dan tidak terlalu mendalam. Golongan ini harus dihadapi dengan *mujāḍalah bi al-lati hiya aḥsan* iaitu dengan bertukar fikiran dan pendapat supaya suatu perbincangan yang sihat dapat diadakan. Barangkali strategi ini sesuai digunakan untuk menghadapi para pelajar UiTM Kampus Arau.

Penulis dapat menyimpulkan bahawa pendidik dan pendakwah hendaklah berbicara dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal mereka. Berdasarkan pandangan Syeikh Muḥammad ‘Abduh ini, para pelajar UiTM Kampus Arau

¹³⁹ Muḥammad ‘Abduh (1346H), dlm Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’an al-Ilakīm (Tafsīr al-Mannār)*, j. 3, c. 3, Beirut: Dār al-Fikr, h. 137.

termasuk dalam golongan ketiga dan strategi *mujādalāh bi al-latī hiya aḥsan* patut digunakan. Kaedah ini juga digunakan oleh para nabi sebagaimana suatu Ḥadīth yang berbunyi:¹⁴⁰

...إِنَّا مَعَ شَرِّ النَّبِيِّاءِ أَمَرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ

Maksudnya:

...Kami para nabi-nabi diperintahkan supaya berbicara dengan manusia menurut kadar akal (kecerdasan) mereka masing-masing.

Menurut M. Natsir pula, masalah bagi seseorang pendidik dan pendakwah sekarang ialah bagaimana menentukan kaedah yang tepat dan berkesan dalam menghadapi sesuatu golongan itu. Untuk mengatasi masalah ini, ia harus menguasai ilmu pendidikan dan dakwah yang hendak disampaikan. Antaranya mereka harus mampu menilai taraf golongan yang akan dihadapi, mengetahui waktu, suasana dan di mana pendidikan dan dakwah itu disampaikan serta mampu memilih kaedah dan kata-kata yang tepat dan berkesan bagi memikat hati dan selera pendengar. Dengan perkataan yang paling mudah dan ringkas kemampuan ini disebut sebagai *ḥikmah*.¹⁴¹

3.3.1 *Ḥikmah*

Ḥikmah ertinya bijaksana¹⁴² iaitu tindakan yang berasaskan kebijaksanaan akal fikiran yang waras.¹⁴³ Kebijaksanaan juga timbul daripada budi pekerti yang

¹⁴⁰ Ibn Hajar al-ʿAsqalānī (1996), *Lisān al-Mizān*, j. 6, Kaherah: al-Fārūq al-Ḥadīthah li al-Ṭabaʿah wa al-Nasyr, h. 274. Lihat juga CD-Rom, *al-Mawṣuʿah al-Dhahabīyah li al-Ḥadīth al-Nabawī al-Syarʿī wa ʿUlūmih*, 1997.

¹⁴¹ M. Natsir (1982), *Fiqh al-Daʿwah*, c. 2, Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., h. 160.

¹⁴² Hamka (1982), *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam*, Jakarta: Penerbit UMMINDA, h.

56.

¹⁴³ Muhammad Ṣālih Samak, *op.cit.*, h. 239.

halus dan bersopan santun. Orang yang menyampaikan dakwah dengan budi pekerti yang kasar tidak akan berhasil.¹⁴⁴ Menurut Syeikh Muḥammad ‘Abduh lagi:¹⁴⁵

وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فَهِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَعْرِفَةُ سِرِّهِ وَقَا نَدَّتِهِ

Maksudnya:

Adapun *ḥikmah* itu adalah memahami rahsia dan faedah tiap-tiap sesuatu.

Kamus *Lisān al-‘Arab* memberikan definisi yang lebih umum iaitu:¹⁴⁶

حَكِيمٌ : مَنْ يُحَسِّنُ دَقًّا ثَقَّ الصَّنَاعَاتِ وَيُفَقِّهُهَا

Maksudnya:

Ḥakīm: seorang yang sangat faham tentang teknik mengerjakan sesuatu dan dia mahir di dalam mengerjakannya.

Menurut M.Natsir lagi, beliau lebih cenderung untuk memahami maksud *ḥikmah* itu dengan erti yang lebih luas daripada membataskan erti *ḥikmah* kepada alat atau cara menyampaikan dakwah kepada golongan cendikiawan semata-mata sebagaimana yang difahami oleh Syeikh Muḥammad ‘Abduh. Dengan memahami “rahsia dan faedah sesuatu” iaitu segala unsur-unsur yang terkumpul di dalam dakwah seperti kandungannya, manusia yang dihadapi, keadaan, ruang dan waktu, bentuk dan cara berdakwah, maka ia menjadi daya penggerak bagi mencapai keberkesanan dalam mendidik dan berdakwah. Jadi beliau menyimpulkan bahawa istilah *bi al-ḥikmah* itu meliputi cara atau teknik mendidik dan berdakwah yang diperlukan dalam menghadapi semua golongan samada cendikiawan, orang

¹⁴⁴ Hamka, *op.cit.*, h. 56.

¹⁴⁵ Muḥammad ‘Abduh, *op.cit.*, j. 1, h. 42.

¹⁴⁶ Ibn Manẓūr, *op.cit.*, j. 12, h. 140.

awam, golongan yang ditengah-tengahnya atau mana-mana golongan yang tidak termasuk dalam ketiga-tiga kategori tersebut.¹⁴⁷

Penulis bersetuju dengan pandangan M.Natsir malah penulis ingin menambah bahawa ketiga-tiga kaedah tersebut wajar digunakan dalam menyeru manusia ke jalan Allah s.w.t. tanpa mengira taraf atau kedudukan golongan sasaran kerana lafaz ayat tersebut adalah umum kepada semua golongan manusia. Yang berbeza hanyalah isi kandungan atau bahan cerita yang hendak disampaikan. Kalau golongan cendekiawan, maka dakwahnya lebih bersifat ilmiah berbanding dengan golongan awam dan begitulah seterusnya.

Rasulullah s.‘a.w. semasa menjalankan dakwahnya kepada orang ramai telah menggunakan cara *hikmah* ini untuk menyedarkan orang yang diseru supaya kembali kepada kebenaran, seruan hati, logik akal dan memerdekakan diri dari bersikap pak turut yang tidak layak bagi orang yang berakal waras. Rasulullah s.‘a.w. membacakan ayat al-Qur’ān kepada orang-orang yang tidak wajar berfikir yang menurut segala apa yang dibawa oleh datuk nenek mereka dalam perkara-perkara yang sesat dan karut.¹⁴⁸ Contohnya seperti firman Allah s.w.t. :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ
آبَاؤُهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Maksudnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah," mereka menjawab: "(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya". Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apapun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat

¹⁴⁷ M. Natsir, *op.cit.*, h. 161-162.

¹⁴⁸ Muhammad Sālih Samak, *op.cit.*, h. 239.

petunjuk hidayah (dari Allah)?.

Sūrah al-Baqarah (2): 170.

Setengah-setengah *hikmah* yang digunakan oleh Rasulullah s.‘a.w. semasa berdakwah ialah kelembutan budi pekerti, menahan kemarahan, mengawal perasaan, memberi kemaafan ketika berkuasa, meminta fikiran dari sahabat-sahabatnya dalam beberapa perkara yang belum dijelaskan oleh wahyu, adil, kasihan belas dan berakhlak mulia. Dengan cara ini, Rasulullah s.‘a.w. berjaya dalam seruannya.¹⁴⁹ Benarlah seperti firman Allah s.w.t. :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ...

Maksudnya:

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu...

Sūrah Āli ‘Imrān (3): 159.

3.3.2 Maw‘izah Hasanah

Kaedah ini juga digunakan dalam pengajaran pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau. Perkataan *maw‘izah* diambil dari perkataan Arab dari akar katanya *wa‘azu*. Di dalam kamus “al-Muḥīṭ” disebutkan; *wa‘azahu - ya‘izahu - wa‘azan - wa‘izatan wa maw‘izatan* yang bererti mengingatkannya akan apa yang dapat melembutkan hatinya yang berupa pahala dan siksa sehingga dia menerima nasihat.¹⁵⁰ Ibn Sayyidih mengatakan bahawa nasihat ialah mengingatkan manusia

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 241.

¹⁵⁰ Al-Tahir Ahmad al-Zāwī (1959), *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, j. 4, c. 3, Beirut: Dar al-Fikr, h. 631.

dengan apa yang boleh melembutkan hatinya dengan pahala dan dosa seperti dikatakan kepadanya: “Aku nasihatkan dia” lalu ia menerima nasihat setelah berkesan nasihat itu dan memberi faedah kepadanya.¹⁵¹

Di dalam ayat yang lain, Allah s.w.t. berfirman:

...ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Maksudnya:

...Demikianlah diberi ingat dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat...

Sūrah al-Baqarah (2): 232.

Di dalam mentafsirkan ayat di atas, Muḥammad Rasyīd Riḍā berpendapat bahawa *al-wa‘zu* ialah pemberian nasihat dan peringatan tentang kebaikan dan kebenaran dengan cara yang menyentuh kalbu dan mendorong untuk mengamalkannya. Perkataan “itu” bermaksud hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan sama ada yang berbentuk *targhīb* (menyenangkan) atau *tarhīb* (mencemaskan) yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t. dan pembalasan di hari akhirat. Sesungguhnya merekalah yang dapat menerima nasihat itu sehingga hati mereka tunduk kepadanya dan tergerak untuk mengamalkan kandungan nasihat tersebut sebagai petanda menerima pendidikan *Rabb*.¹⁵²

Berdasarkan tafsiran ayat di atas dan ayat-ayat lain yang mengandungi lafaz *al-wa‘zu* dalam al-Qur’ān, tersingkaplah bahawa metod *al-wa‘zu* ini mempunyai banyak bentuk dan makna. Yang terpenting ialah:

¹⁵¹ Ibn Manzūr, *op.cit.*, j. 7, h. 466.

¹⁵² Muḥammad Rasyīd Riḍā, *op.cit.*, j. 2, h. 404.

a) Nasihat: iaitu perbahasan tentang kebenaran dan kebajikan dengan maksud mengajak orang yang dinasihati untuk menjauhkan diri daripada bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berfaedah baginya.¹⁵³ Nasihat juga diertikan sebagai agama kerana nasihat itu sendi dan tiang kepada ajaran Islam. Tanpa nasihat, Islam tidak akan subur atau mati. Oleh sebab itu, salah satu sifat wajib bagi para rasul ialah melakukan nasihat iaitu ia tertakluk di bawah sifat *tabligh*.¹⁵⁴

Imam Muslim meriwayatkan Ḥadīth daripada Tamīm al-Dārī bahawa Rasulullah s. 'a. w. bersabda:¹⁵⁵

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ

Maksudnya:

Agama itu nasihat kami bertanya: Bagi siapa? Baginda bersabda: bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin Islam dan bagi orang ramai”.

Maksud nasihat bagi Allah ialah beriman kepada Allah, tidak menyengutukan-Nya, taat kepada-Nya, cinta dan benci kerana-Nya, berteman dengan orang yang berbakti kepada-Nya dan menjauhi orang yang derhaka kepada-Nya. Nasihat bagi kitab-Nya ialah beriman bahawa al-Qur’ān itu kalāmullāh, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkannya, memikirkan isi kandungannya,

¹⁵³ Al-Nahlawī, *op. cit.*, h. 282.

¹⁵⁴ Muda Yusof (2002), “Nasihat Sendi, Tiang Kepada Ajaran Islam”, *Berita Harian*, 17 Januari 2002, h. 23.

¹⁵⁵ Al-Nawawī, Muḥyi al-Dīn Abū Zakariyyā Yahyā b. Syirf (t.t.), *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, j. 1, juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 37.

memperhatikan nasihatnya dan mengambil pengajaran daripada kisahny. Nasihat bagi Rasul-Nya ialah membenarkan apa yang diajarkan Rasul, mengikut perintahnya dan menjauhi larangannya, menghormati haknya, menghargainya baik ketika hidupnya mahupun sesudah wafatnya, mencintai sesuatu yang diperintahkan untuk dicintai, mengamalkan sunnahnya dan membela agama yang dibawanya. Nasihat bagi pemimpin Islam ialah membela mereka dan mentaati mereka dalam kebenaran, bermesyuarat dengan mereka, mengingatkan mereka tentang keperluan yang harus ditunaikan sebagai pemimpin dan menasihati mereka dengan penuh rasa persaudaraan. Nasihat bagi umat Islam pula ialah memberi petunjuk kepada mereka baik dalam urusan dunia mahupun akhirat, tidak menganiaya mereka, mengajar mereka yang bodoh, menyuruh mereka berbuat baik dan mencegah mereka daripada berbuat maksiat.¹⁵⁶

- b) *Tadhkīr* (peringatan): iaitu hendaklah orang yang memberi nasihat itu berulang kali mengingatkan pelbagai makna dan kesan yang membangkitkan perasaan untuk segera beramal salih. Dalam kesan dan perasaan orang yang diberi nasihat, terpancar pula pada penasihat berupa keimanan kepada Allah, takut kepada hisab dan keinginan untuk mendapatkan pahala. *Tadhkīr* mempunyai banyak dimensi dan di antara yang terpenting ialah *tadhkīr* akan kematian, penyakit dan hari penghisaban.¹⁵⁷

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 38.

¹⁵⁷ Al-Nahlawi, *op.cit.*, h. 283.

3.3.3 *Mujādalah bi al-latī Hiya Aḥsan*

Kaedah ini juga sering diamalkan oleh pensyarah dan penceramah agama di UiTM Kampus Arau terutamanya dalam sesuatu isu yang menjadi kemusykilan para pelajar. *Mujādalah* bererti menarik dan mengajak lawan kepada suatu idea dengan cara yang lemah-lembut dan penuh kasih sayang serta penghujahan yang baik sehingga keikhlasan, kelembutan dan kejujuran pendidik membuatkan pelajar merenung kembali idea-idea yang disampaikan.¹⁵⁸

Allah s.w.t. memerintahkan nabi dan rasul serta orang mukmin supaya berkelakuan lemah-lembut dan bukan dengan cara yang kasar dan keras dalam berdakwah. Sebagai contohnya, Allah s.w.t. memerintahkan Nabi Mūsā ‘a.s. dan saudaranya Hārūn ‘a.s. ketika mereka diutuskan kepada Fir‘awn yang sombong serta menyangka dirinya tuhan sebagaimana diceritakan dalam al-Qur’ān, ia berkata:

فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

Maksudnya:

Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, dengan berkata: "Akulah tuhan kamu, yang tertinggi".

Sūrah al-Nāzi‘āt (79): 23-24.

Sungguhpun begitu Allah s.w.t. menyuruh Nabi Mūsā ‘a.s. dan Hārūn ‘a.s. supaya berlemah-lembut dengan Fir‘awn sebagaimana firman-Nya:

اٰذْهَبَا۟ اِلٰى فِرْعَوْنَ ۙ اِنَّهُ طَغٰۙ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ ۙ اَوْ يَخْشٰى

¹⁵⁸ Amin Ahsan al-Islāhī (1985), *Metod Dakwah Menuju Jalan Allah*, Drs. Mudzakir AS & Drs. Mulyana Syarief AS (terj.), Jakarta: Litera Antarnusa, h. 75.

Maksudnya:

Pergilah kamu berdua kepada Fir'awn, sesungguhnya ia telah melampaui batas di dalam kekufuran. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut.

Sūrah Ṭāhā (20): 43-44.

Cara lemah-lembut yang lahir dari perasaan kasih sayang ditegaskan lagi dalam firman-Nya:

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

Maksudnya:

Sesungguhnya telah diwahikan kepada kami bahawa azab siksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya.

Sūrah Ṭāhā (20): 48.

Ayat di atas menggambarkan tentang peringatan Nabi Mūsā 'a.s. kepada Fir'awn yang bongkak itu dengan cara lemah-lembut dan secara tidak langsung. Beliau tidak menyebutkan bahawa azab akan menimpa Fir'awn secara langsung tetapi hanya menyebutkan bahawa azab siksa akan menimpa orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Kalau Allah s.w.t. telah memerintahkan Nabi Mūsā 'a.s. agar berkata dengan perkataan yang lemah-lembut kepada Fir'awn maka perintah itu juga harus dituruti oleh para pendidik dan pendakwah yang ingin mengikuti jejak langkahnya apatah lagi orang yang diseru pada hari ini tidaklah melebihi kezaliman Fir'awn itu.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Dr. 'Abd al-Karīm Zaydān (1997), *Uṣūl al-Da'wah*, c. 6, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, h. 480.

Berdasarkan pemerhatian penulis juga, selain daripada tiga kaedah umum itu, terdapat beberapa kaedah lain yang dipraktikkan oleh pensyarah dan penceramah di dalam pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau. Antaranya ialah:

3.3.4 Pendidikan Dengan *Hiwār Qur'ānī* dan *Nabawī*

Hiwār (dialog/perbincangan) ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui kaedah soal-jawab mengenai sesuatu tajuk yang mengarah kepada suatu tujuan. Kedua pihak saling bertukar pendapat tentang sesuatu perkara. Kadang-kala kedua-duanya bersetuju dengan suatu kesimpulan atau mungkin pula salah satu pihak merasa tidak puas hati dengan kesimpulan yang dibuat oleh pihak yang satu lagi. Namun demikian mereka masih dapat mengambil pengajaran daripada dialog tersebut.¹⁶⁰ *Hiwār* mempunyai kesan yang mendalam terhadap jiwa pendengar yang mengikuti perbincangan itu dengan penuh perhatian. Ini disebabkan oleh beberapa keadaan:

- a) Permasalahan disajikan secara dinamik kerana kedua pihak terlibat secara langsung dalam perbincangan yang diadakan secara timbal balik di mana ia tidak membosankan.
- b) Pendengar tertarik untuk terus mengikuti perbincangan itu dengan tujuan untuk mengetahui kesimpulannya.
- c) *Hiwār* itu membangkitkan pelbagai perasaan dan impak pedagogi yang membantu pertumbuhan dan pengukuhan idea tersebut di dalam jiwa mereka serta mengarahkannya kepada contoh yang terbaik.

¹⁶⁰ Al-Nahlawī, *op.cit.*, h. 205

d) Topik yang berkaitan disajikan secara realiti dan rasional. Perbincangan yang berlangsung secara sihat memberi kesan terhadap tingkah laku dan kehidupan golongan mukmin dan ini merupakan salah satu tujuan pokok pendidikan.¹⁶¹

Rasulullah s. 'a.w. sangat mengambil berat metod *hiwar* dalam mengajar para sahabatnya. Suatu Hadith daripada Abū Hurairah r. 'a. bahawa beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَنَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُورُ لَهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبِّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَابِلِ الشُّهُمِ فِي الْبَنِيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ... (الآية) ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ

Maksudnya:

Pada suatu hari, Rasulullah s. 'a.w. menampakkan dirinya kepada orang ramai, tiba-tiba datang seorang lelaki lalu bertanya: "Apakah ertinya iman?" Jawab Nabi s. 'a.w: "Iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, Rasul-Nya dan hari kebangkitan". Tanya orang itu lagi: "Apakah ertinya Islam?" Jawab Nabi s. 'a.w: "Islam ialah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadān". Orang itu bertanya lagi: "Apakah ertinya ihsan?" Jawab Nabi s. 'a.w: "Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, sekiranya kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihat kamu". Tanya orang itu lagi: "Bilakah Hari Kiamat?" Jawab Nabi s. 'a.w: "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya tetapi akan Aku terangkan tanda-tandanya; iaitu apabila budak perempuan melahirkan majikannya dan apabila gembala unta hermegah-megah dengan gedung yang indah dan mewah. Dan

¹⁶¹ Ibid., h. 206.

kiamat itu salah satu dari lima rahsia yang hanya Allah s.w.t. sahaja yang mengetahuinya". Kemudian Nabi s. 'a.w. membaca ayat yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat..."¹⁶² Setelah itu orang tersebut pergi. Maka sabda Nabi s. 'a.w: "Panggillah dia kembali!". Tetapi mereka tidak nampak orang itu lagi. Nabi s. 'a.w. bersabda: "Itulah Jibrīl, dia datang untuk mengajarkan manusia urusan agama mereka".¹⁶³

Dari Hadīth ini dapat disingkap beberapa persoalan pedagogi yang penting di antaranya ialah:

- a) Mendorong para pelajar supaya berani bertanya sehingga proses pengajaran berjalan selaras dengan semangat mereka dan lebih berpengaruh terhadap jiwa mereka.
- b) Mengadakan *hiwār* dalam menghadapi para pelajar agar mereka mengikuti dan mempelajari urusan agama melalui metod tersebut.

Kedatangan Jibrīl 'a.s. adalah untuk menjelaskan aspek-aspek khusus dari lafaz umum ayat seperti firman Allah s.w.t.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ...

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu bertanyakan (kepada Nabi) perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu...

Sūrah al-Mā'idah (5): 101.

Para sahabat cenderung takut untuk bertanya disebabkan oleh sifat umum dari ayat di atas maka datanglah Jibrīl 'a.s. untuk membolehkan bertanya apabila

¹⁶² Surah Luqmān (31): 34

¹⁶³ Al-Bukhari (t.t.), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsyiyah al-Sindī*, op.cit., Kitab al-Iman, Bab Su'al Jibrīl al-Nabī s. 'a.w. 'An al-Iman wa al-Islām wa 'Ilm al-Sā'ah wa Bayan al-Nabī s. 'a.w. lahu, h. 19.

dimaksudkan untuk mengambil faedah dan mengajar terutama tentang asas-asas agama dan akidahnya.

3.3.5 Pendidikan Dengan Kisah-kisah al-Qur'ān dan al-Hadīth

Dalam kaedah pendidikan Islam, kisah atau cerita mempunyai fungsi pendidikan yang tersendiri. Ini disebabkan kisah-kisah al-Qur'ān dan al-Hadīth memiliki beberapa keistimewaan dari segi psikologi dan pendidikan yang efektif untuk sepanjang zaman. Di samping itu kisah-kisah itu mampu menghangatkan perasaan dan menghidupkan jiwa yang akhirnya memotivasikan manusia untuk mengubah perilakunya serta memperbaharui tekad dan azamnya sesuai dengan tuntutan cerita tersebut.¹⁶⁴

Keistimewaan yang lain tentang kaedah ini menurut penulis ialah kisah yang memikat dan menarik perhatian pelajar mengundang mereka untuk mengikuti peristiwanya, merenung maknanya dan implikasinya pelajar akan terpengaruh oleh watak peribadi pelaku cerita tersebut. Hal ini terjadi kerana sebelum sesuatu persoalan dalam kisah itu dipecahkan, biasanya pelbagai tuntutan atau kesulitan ditonjolkan sehingga kisah itu mencapai puncaknya. Penyajian kisah seperti itu menggugah kerinduan dan perhatian pelajar serta meningkatkan rasa ingin tahu bagaimana kisah itu berakhir. Kisah Nabi Yūsuf 'a.s. contohnya, pada mulanya pembaca disajikan dengan mimpi Yūsuf 'a.s. disertai dengan janji Allah s.w.t. melalui lisan bapanya Nabi Ya'qūb 'a.s. tentang masa depannya yang cerah dan nikmat-nikmat-Nya terhadap keluarga mereka. Pelbagai musibah

¹⁶⁴ Al-Nahlawī, *op.cit.*, h. 234.

melanda Yūsuf ‘a.s., maka pelajar atau pendengar akan terpicat dan mencurahkan perhatiannya untuk menanti tertunainya janji Allah s.w.t. dan berakhirnya segala musibah dan penderitaan. Kisah ini merupakan salah satu contoh kisah dalam al-Qur’ān yang diceritakan oleh pensyarah atau penceramah pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau.

3.3.6 Pendidikan Dengan *Qudwah Hasanah*

Antara media yang penting sekali dalam menyampaikan dan menarik perhatian orang terhadap Islam ialah pendidik atau pendakwah menunjukkan akhlak yang baik samada dari segi perkataan atau perbuatannya di mana keduanya mestilah seiring jalan. Akhlak yang baik umpama sebuah buku yang mengandungi contoh tentang ajaran Islam dan dapat dibaca oleh semua orang. Ia lebih berkesan dari ucapan pendidik atau pendakwah itu sendiri. Agama Islam tersebar ke sebahagian daerah di dunia ini adalah kerana akhlak yang baik oleh kaum muslimin yang dapat menarik minat orang bukan Islam untuk memeluk Islam.¹⁶⁵

Dalam konteks pendidikan, sistem pendidikan yang sempurna masih belum berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang tanpa teladan yang baik daripada para pendidik. Oleh kerana itulah Allah s.w.t. mengutuskan Nabi Muhammad s.‘a.w. untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia dalam merealisasikan sistem pendidikan Islam. Firman Allah s.w.t. :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...

¹⁶⁵ Abd al-Karīm Zaydān, *op.cit.*, h. 485.

Maksudnya:

Demi sesungguhnya! Adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik...

Sūrah al-Aḥzāb (33): 21.

Menjadi fitrah manusia untuk mencari contoh agar menjadi pedoman dalam hidup dan menjadi contoh kepada mereka bagaimana seharusnya melaksanakan syariat Allah s.w.t.. Oleh kerana itu, untuk merealisasikan risalah-Nya di atas muka bumi ini, Allah s.w.t. mengutuskan para rasul-Nya bagi menjelaskan kepada manusia syariat yang diturunkan kepada mereka. Allah s.w.t. telah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . الْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

Maksudnya:

Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahikan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. (Kami utuskan rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang membuktikan kebenaran mereka) dan kitab-kitab suci (yang menjadi panduan); Dan Kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Qur'ān yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya.

Sūrah al-Naḥl (16): 43-44.

Apabila dikaji secara ilmiah, dapatlah disimpulkan bahawa keteladanan itu membawa implikasi yang cukup berkesan. Ini adalah kerana pekerjaan seorang pendidik itu ialah menyeru para pelajarnya ke jalan Allah s.w.t.. Justeru itu, ia perlu menjadi teladan kepada mereka supaya mereka tidak terkeliru dengan apa yang dipelajari daripada guru mereka supaya jangan menjadi seperti “ketam yang mengajar anaknya berjalan betul”.

3.3.7 Pendidikan Dengan *Targhīb* dan *Tarhīb*

Metod pendidikan Islam ini didasarkan atas fitrah manusia iaitu keinginan terhadap kekuatan, kenikmatan, kesenangan hidup dan kehidupan abadi yang baik serta ketakutan akan kepedihan, kesengsaraan dan kesudahan yang buruk. *Targhīb* adalah janji yang disertai dengan pujukan terhadap sesuatu kenikmatan di akhirat dan diteruskan dengan melakukan amal salih serta menjauhi kenikmatan sementara yang mengandungi bahaya atau perbuatan yang buruk. Manakala *tarhīb* adalah ancaman dengan siksaan akibat dari melakukan dosa atau akibat lengah dalam menjalankan kewajipan yang diperintahkan Allah s.w.t.. Dengan kata lain *tarhīb* adalah ancaman dari Allah s.w.t. untuk menumbuhkan rasa takut kepada para hamba-Nya dan memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan Ilahi agar mereka selalu berhati-hati dalam bertindak supaya tidak melakukan kesalahan dan kedurhakaan.¹⁶⁶

Pada pemerhatian penulis, metod ini telah berjaya menarik perhatian pelajar untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh penceramah agama di UiTM Kampus Arau yang lebih-lebih lagi sekiranya metod ini diselang-seli dengan cerita yang mempunyai sedikit unsur lawak atau jenaka. Ternyata bahawa para pelajar mendapat semangat baru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah s.w.t. bagi mendapatkan syurga dan menjauhi neraka-Nya. Antara kitab Ḥadīth yang sesuai dengan kaedah ini ialah *Riyād al-Ṣāliḥīn* dan *al-Targhīb wa al-Tarhīb*.

¹⁶⁶ Al-Naḥlawī, *op.cit.*, h. 286.

Demikianlah tujuh kaedah pengajaran pendidikan Islam di UiTM Kampus Arau berdasarkan pemerhatian penulis semasa menjalankan kajian ini. Kaedah-kaedah tersebut memang berkesan sekiranya ia dilaksanakan mengikut peraturan yang digariskan oleh Allah dan rasul-Nya serta niat yang ikhlas kerana Allah s.w.t.. Tambahan pula, dengan kepakaran di dalam teknologi komputer hari ini, ia mampu menjadikan ajaran Islam itu lebih menarik untuk dihayati oleh para pelajar dan umat Islam seluruhnya.